

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷五上下

詳校官內閣學士臣瑞　保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣蔣錦城

周易傳義附録卷五上

宋 董楷 撰

上經

䷗ 震下坤上

傳復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來一无來字陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生五陰之下陰極而陽復也

歲十月隂盛既極冬至則一陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故爲反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於内入也長進於外出也先云出語順耳陽生非

自外也来於内故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而来則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子一有之道字則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微

固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之来然後能成生物之功而无差忒以朋来而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日来復利有攸往反復之復芳福反又作覆彖同

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而来復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也

臨云八月有凶謂陽長至於陰長歴八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

程氏附録近取諸身百理皆具屈伸往来之義只於鼻息之間見之屈伸往来只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自然不息如復言七日来復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終

又曰凡物之散其氣遂盡无復歸本原之理天

地間如洪爐雖生物銷鑠亦盡況既散之氣豈有復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是生氣至如海水日出則潮水涸是潮退也其涸者已无也月出則潮水生也卻非是將已涸之水為潮此是氣之終始開闔便是易一闔一闢謂之變

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始

成而来復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲巳之出入既得无疾朋類之来亦得无咎又自五月姤卦一隂始生至此七爻而一陽来復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復来来而復往之意七日者所占来復之期也

朱氏附錄問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟是陽長將次並進以其為君子之道故亨通而无咎也○七日只取七義猶八月有凶只取八義○七日來復終不是已往之陽重新將來復生舊底已自過了這裏自然生出來○復反也言陽氣既往而來反也夫大德敦化而川流不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉亦見其絶於彼而生

於此而因以著其往來之象爾唯人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫巳放之心而還之錄夫巳棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁於外則本心全體即此而存固然之善自有所不能巳耳○看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上至天為四月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不巳

往來乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下而生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生於下都不見得天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自轉一匝然又有那大轉底時候蓋天本是一箇

大底物須大着心胸看不可拘一不通也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而来反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之来亦順動也

本義復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦徳而言

朱氏附録問剛反當作一句曰然此二字是解復亨下云動而以順行是解出入无疾以下大抵彖辭解得易極分明子細尋索儘有條理

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎長丁丈反

傳其道反復往来迭消迭息一有也字七日而來復者

天道之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以静為見天地之心盖不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

程氏附録復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心○復者反本也本有而去之今來復乃見天地之心也乃天理也此賢人之事也○復卦非天地之心復則見天地之心聖人无

（一作未嘗）復故未嘗見其心○人説復其見天地之心皆以謂至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心唯某言動而見天地之心或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難○或曰先生於喜怒哀樂未發之前下動字下靜字曰謂之靜則可然靜中須有物始得這裏便（一作最）是難處學者莫若且先理會得敬能敬則自知此

矣

本義反復其道七日來復天行也陰陽消息天運然也利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大

音聲正希此言如不信更請問包犧至哉言也學者宜盡心焉

朱氏附録彖曰反復其道當連下句○反復其道七日來復天行也消長之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也○復非天地心復則見天地心此語與所以陰陽者道之意不同但以易傳觀之則可見矣蓋天地以生物為心

而此卦之下一陽爻即天地所以生物之心也至於復之得名則以此陽之復生而已猶言臨泰大壯夬也豈得遂持此名以為天地之心乎但於其復而見此一陽之萌於下則是因其復而見天地之心耳○問復見天地之心曰十月純陰為坤卦而陽未嘗无也以陰陽之氣言之則有消有息以陰陽之理言之則无消息之間學者體認此理則識天地之心故在我之心不

可有間斷也○問復其見天地之心生理初未甞息但到坤時藏伏在此至復乃見其動之端否曰不是如此這箇只是就陰陽動靜闔闢消長處而言如一堆火自其初發以至漸漸發過消盡爲灰其消之末盡處固天地之心也然那消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心親切如云利貞者性情也一元之氣亨通

發散品物流形天地之心盡發見在品物上但
叢雜難看及到利貞時萬物悉已收斂那時只
有箇天地之心丹青著見故云利貞者性情也
正與復其見天地之心相似康節云一陽初動
處萬物未生時蓋萬物生時此心非不見也但
天地之心悉已布散叢雜无非此理呈露倒多
了難見若會看者能於此觀之則所見无非天
地之心矣惟是復時萬物皆未生只有一箇天

地之心昭然著見在這裏所以易看也○天地之心未甞无但静則人不得而見爾○伊川言一陽復於下乃天地生物之心一段蓋謂天地以生生為德自元亨利貞乃生物之心也但其静而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽来復其始生甚微固若静矣然其實動之機其勢日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而

可見也若其靜而未發則此心之體雖无所不在然卻有未發見處此程子所以以動之端為天地之心亦舉用以該其體爾○問程子言先儒皆以靜為見天地之心不知動之端乃天地之心動處如何見得曰這處便見得陽氣發生其端已兆於此春了又冬冬了又春都從這裏發去事物間亦可見只是這裏見得較親切○問程先生言動之端乃天地之心竊謂十月純

坤不為无陽天地生物之心未嘗間息但未動耳因動而生物之心始可見曰十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽動則生意始發露出乃始可見端緒也言動之頭緒於此處起於此處方見得天地之心也○問程子以動之端為天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當

貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是動然不直下動字卻云動之端端又從此起雖動而物未生未到大段動處凡發生萬物卻是從這裏起豈不是天地之心○問伊川與濂溪說得這復字亦差不同濂溪就歸處說伊川就動處說所以不同曰然濂溪就坤上說就回來處說如云利貞者誠之復誠心復其不善之動而已矣皆是就歸來處說伊川卻正就動處

說如元亨利貞濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之義推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般王弼之說與濂溪同○問天地之心不可測識惟於一陽來復乃見其生生不窮之意所以為仁也曰若果如此說則是一陽未復以前別有一截天地之心漠然无生物之意直到一陽之復見其生生不窮然後謂之仁也如此則體用乖離

首尾衡決成何道理王弼之説便是如此所以見闢於程子也須知元亨利貞便是天地之心而元為之長故曰大哉乾元萬物資始便是有此乾元然後萬物資之以始非因萬物資始然後得元之名也○問復以動見天地之心而主靜觀復者又何謂曰復固是動主靜是所以養其動動只是這靜所養底一陽動便是純坤月養來問此是養之於未動之前否曰此不可分

前後但今日所積底便為明日之動前日所積底便為後日之動只管恁地去觀復是老氏語儒家不説老氏愛説動静萬物並作吾以觀其復謂萬物有歸根時吾只觀他復處○問純坤之月可謂至静然昨日之静所以養成今日之動故一陽之復乃是純陰養得出來在人則主静而後善端始復在天地之化則是終則有始貞則有元也曰固有此意但不是此卦大義大

象所謂至日閉關者正是於已動之後要以安靜養之葢一陽初復陽氣甚微勞動它不得故當安靜以養微陽如人善端初萌正欲静以養之方能盛大若如公説卻是倒了○問一陽復在人言之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺處亦是復氣象又如人之沈滯道不得行到極處忽小亨道雖未大行

已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪○問今寂然至静在此若一念之動此便是復否曰恁地説不盡復有兩樣有善惡之復有動静之復兩樣復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡為陰陽也若寂然至静之中有一念之動此動静為陰陽也二者各不同須推敲子細○問動見天地之心固是不

知在人可以主靜言之否曰不必如此看這處在天地則為陰陽在人則為善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善處便是陰知處便屬陽上五陰下一陽是當沈迷蔽固之時忽然一夕省覺便是陽動處齊宣王興甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍觳觫即見善端之萌肯從這裏做去三王事業何患不到○復見天地心此須通動靜陰陽善惡觀之見得各

是一理而此意无所不通始盡其曲折耳學者工夫則只如易傳所說知其不善則速改以從善此是要約處○惡極而善常人之復靜極而動聖人之復然常人亦有靜極而動時節聖人卻无那惡極而善底復○天地之心動後方見聖人之心應事接物方見○程子曰聖人无復故未嘗見其心且堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見若言天地之

心如春生發育猶是顯著此獨曰聖人无復未甞見其心者只為是說復卦繫辭曰復小而辨於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辨也聖人賛易而曰復見天地之心今人多言惟是復卦可以見天地之心非也六十四卦无非天地之心但於復卦忽見一陽之復故即此而賛之爾論此者當知有動靜之心有善惡之心各隨事而看今人乍見

孺子將入井之時此心未動只静而已衆人物欲昏蔽便是惡底心及其復也然後本然之善心可見聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見其有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一路看去纔轉入別處便不分明也不可不知○聖人无復故未嘗見其心者蓋天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆人之心所

以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人孰得以窺其心之起滅邪若静而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳○見天地之心以動静言也未嘗見聖人之心以善惡言也○問堯夫詩冬至子之半曰立冬是十月初小雪是十月中大雪十一月初冬至十一月中小寒十二月初大寒十二月中冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時

冬至葢夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這處起略不差移此所以為天心然當是時一陽方動萬物未生未有聲臭氣味之可聞可見所謂玄酒味方淡大音聲正希大雪子之初氣冬至子之中氣○問天心无改移謂何曰年年歲歲是如此月月日日是如此○問一陽初動處萬物未生時曰此在貞元之間才見孺子入井未做出惻隠之心時節○欽夫極論復

見天地心不可以夜氣為比某則以為夜氣正是復處固不可便謂天地心然於此可以見天地心矣易中之意亦初不謂復為天地心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安

一作順

靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

程氏附錄聖人无一事不順天時故至日閉關本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

朱氏附錄一陽來復與雷在地中只是一義蓋陽生於閉藏之中至微而未可有為之時也○

問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關人於迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊敬持養然後能大不然復亡之矣曰然又曰古人所以四十强而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物衮了豈不壞事○問本義安靜以養微陽安靜二字還有分別否曰作一字看○感興詩曰朱光徧炎宇微陰眇重淵寒威閉九野陽德昭窮泉文

明昧謹獨昏迷有開先幾微諒難忽善端本緜緜掩身事齋戒月令夏至冬至君子皆齋戒處必掩身及此防未然此二句兼冬至夏至說閉關息商旅所以養陽氣也絶彼柔道牽所以絶陰氣易始之初六繫于金柅是也○復卦賛曰萬物戢戢其生不窮孰其尸之造化為工陰闔陽開一靜一動於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕无餘斯闢之始生意翁然具此全美其在于人曰性之仁斂藏方寸

包括无垠有茁其萌有惻其隱于以充之四海
其準曰惟茲今眇緜之間是用齋戒掩身閉關
仰止義圖稽經協傳敢贊一辭以詔无倦

初九不遠復无祗陸德明音支王肅五經文字羣經音辨並見衣部悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵抵也

玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂至既平也顔子無形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也

程氏附録祇與底通使底至也无至於悔大學之道在明其明德明德乃止於至善也知既至

自然意誠顏子有不善未嘗不知知之至也知之至故未嘗復行他人復行知之不至也○顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行如顏子地位豈有不善所謂不善者只是微有差失才差失便能知之知之便更不萌作顏子大率與聖人皆同只這便有分别若无則便是聖人曾子三省只是緊約束顏子便能三月之久到這些地位工夫尤難直是峻絶又大段着力不得

本義一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

朱氏附録問不遠復无祗悔祗字何訓曰書中祗字只有這祗字使得來别看來只得解做至字又有訓多為祗者如多見其不知量也多祗也祗與只同

象曰不遠之復以修身也

傳不遠而復者君子所以修其身之道也學問一无字問之道无他也唯其知不善則速改以從善而已

朱氏附錄先生舉易傳語惟其知不善則速改以從善而已曰這般說話好簡當

六二休復吉

傳二雖隂爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也下如字一户嫁反

傳為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

朱氏附錄問休復之吉以下仁也曰初爻為仁人之體六二爻能下之謂附下於仁者學莫便

於近乎人既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻復厲无咎

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

本義以隂居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳此爻之義最宜詳玩四行羣隂之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者盖四以柔居羣隂之間初方甚微不足以相援

无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之

六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之

道也

象曰敦復无悔中以自考也

傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

本義考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

傳以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

程氏附錄質夫云頻復不已遂至迷復

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故

其占如此以猶及也

朱氏附録問上六迷復至于十年不克征何如曰過而能改則亦可以進善迷而不復自是无說所以无往而不凶凡言十年三歲皆是有箇象方說若三歲猶是有箇期限到十年便是无說了

象曰迷復之凶反君道也

傳復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以

其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

䷘
震下
乾上

傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合一无合字正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

程氏附錄无妄震下乾上聖人之動以天賢人之動以人若顔子之有不善豈如衆人哉惟只在於此間爾蓋猶有已焉至於无我則聖人也顔子切於聖人未達一息耳不遷怒不貳過无伐善无施勞三月不違仁者此意也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往妄亡亮反

傳无妄者至誠也至誠者一无者字天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合

无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也一无也字利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有一作其匪正則為過眚既已无妄不宜有往往則妄也

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二

來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄

又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占

大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往

也

朱氏附錄无妄本是无望這是沒理會時節忽

然如此得來面前朱英所謂无望之福是也桑

樹中箭柳樹汁出○問若以為无望即是願望

之望非誠妄之妄曰有所願望即是妄但望字

說得淺妄字說得深○問无妄卦曰卦中未便
有許多道理聖人只是說有許多爻象如此占
著此爻則有此象无妄是箇不指望偶然底卦
忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而
瘉是所謂无妄也據諸爻名義合作无望不知
孔子何故說歸无妄人之卜筮如決玟柸如此
則吉如此則凶玟柸又何嘗有許多道理如程
子之說說得道理儘好儘開闊只是不如此未

有許多道理在又曰无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可不利於正不可以彼之无常而吾之所守亦為之无常也若所守匪正則有眚矣眚即災也○問雖无邪心苟不合正理則妄也既无邪何以不合正曰有人自是其心全无邪而卻不合於正理如賢智者過之他其心豈曾有邪卻不合正理佛氏亦豈有邪心者○因論易傳无妄雖无邪心苟不合正

理則妄也乃邪心也或以子路使門人為臣事為證曰如鬻拳强諫之類是也又曰如楊墨何嘗有邪心只是不合正理○先生荅方賔王書曰所論易傳无妄之說甚善但所謂雖无邪心而不合正理者實該動靜而言如燕居獨處之時物有來感理所當應而此心頑然固執不動則雖无邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處理當如彼而吾所以應之者乃如此

則雖未必出於有意之私然只此亦是不合正理既有不合正理則非邪妄而何恐不可專以莊敬持養此心既存為无邪心而必以未免紛擾敬不得行然後為有妄之邪心也○問伊川言災自外來眚自内作是否曰看來只一般微有不同耳災是偶然生於彼者眚是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也

彖曰无妄剛自外來而為主於内

傳謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於内无妄之義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也

剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

傳所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄

也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉盖其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

朱氏附錄剛自外來說卦變動而健說卦德剛中而應說卦體大亨以正說元亨利貞自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難

為斷殺他○伊川易傳似不是本意剛自外來

是所以做造无妄動而健是有卦後說底

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

傳雷行於天下隂陽交和相薄而成聲於是驚蟄

藏振萌芽發生育一作萬物其所賦與洪纖高下各

正其性命无有差妄忒一作物與无妄也先王觀天

下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物

使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為

言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

程氏附錄天下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理也人欲則偽矣○天下雷行物與无妄動以天理故也其大畧如此又須研究之則自有得處○天下雷行物與无妄天下雷行賦與无妄天性豈有妄邪聖人以茂對時育萬物各

使得其性也无妄則一毫不可加安可往也往則妄矣无妄震下乾上動以天安有妄乎動以人則有妄矣

本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

朱氏附錄先生荅吕子約問目曰周子以萬物資始為善各正性命為性此是就造化處說令

欲以物與无妄言之則此句屬性而以上句天下雷行為善方始相對得過程子所云令人說性只是說繼之者善此又是近下就人性分上說語各有當

初九无妄往吉

傳九以剛陽為主於内无妄之象以剛實一无實字變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過

則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄之往得志也

傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往菑側其反畬音餘一弋恕反

傳凡理之所然者非妄也人所欲一作欲所為者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有一作為畬是

事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時一作因則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所為於前无所冀

於後也占者如是則利有所往矣

朱氏附錄問不耕穫不菑畬曰言不耕不穫不菑不畬无所為於前无所冀於後未嘗略起私意以作為唯因時順理而已程傳作不耕而穫不菑而畬不唯添了而字又文勢牽强恐不如此○六二在无妄之時居中得正故吉其曰不耕穫不菑畬是四事都不做謂雖事事都不動作亦自利有攸往○耕菑固必因時而作然對

穫畬而言則為首造矣易中取象亦不可以文害辭辭害意若必字字拘泥則不耕而望穫不菑而望畬亦豈有此理邪○此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畬率事之始終而言也當无妄之世事有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六三所謂无妄之禍也○問史記作无望謂无所

期望而有得疑有六二不耕穫不菑畬之意曰此出史記春申君傳正說李園事是說无巴鼻而有一事正合无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意也

象曰不耕穫未富也

傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以一无以字穫畬之富而為也其始一无必字

耕菑乃設心在於求一(求字)无穫畬是以其富也心有欲而為者則妄也

本義富如非富天下之富言非計其利而為之

朱氏附錄問伊川說爻詞與小象卻不同曰便是曉不得爻不說不耕而穫到小象又卻說耕而不必求穫都不相應○易傳中說未字多費辭

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔随之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失随至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行

人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人

繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不

足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為

彼巳也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之

固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

李義卦之六文皆无妄者也六三處不得正故遇

其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反

遭詰捕之擾也

朱氏附録便是无妄之災或繫之牛行人之得何與邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也

象曰行人得牛邑人災也

傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无

私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得爲正一作貞乎曰以陽居乾體若復處剛則爲一无爲字過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有之也

傳貞固守之則无咎也

本義有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之

而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也

五既處无妄之極故唯戒在動動則妄矣

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

朱氏附錄問九五陽剛中正以居尊位无妄之

至何為而有疾曰此是不期而有此但聽其自然爾久則自定所以勿藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故非意之事故聖人因象示戒

象曰无妄之藥不可試也

傳人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也一作矣故上九而行則有過眚而无所利矣

本義上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

傳无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

☶☰　乾下艮上

傳大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣一有又字取天在山中之象則

為藴畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止

為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

傳莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆藴

畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所

畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之藴畜

宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而

不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享

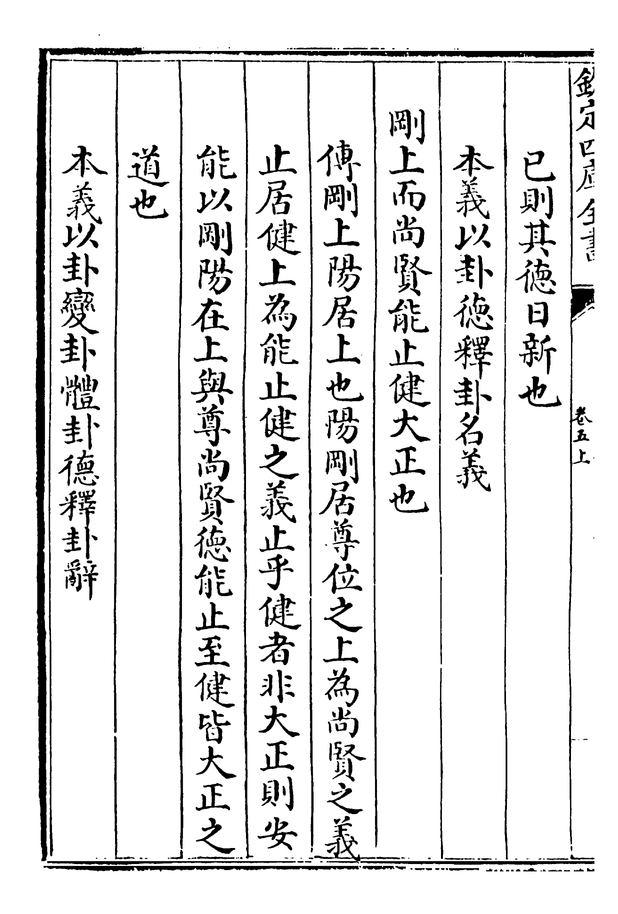
天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之

大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德

傳以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有煇光畜之不

已則其德日新也

本義以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

本義不家食吉養賢也亦取尚賢之象利涉大川應乎天也亦以卦體而言

朱氏附録篤實便有輝光艮止便能篤實○能止健都不說健而止見得是艮來止這乾○先生嘗言熹作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故卻於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大

川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主

爻彖亦然如此則不失文王本意又可見孔子

之意但今未暇整頓耳

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德識如字又音試行下孟反

傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀

象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古

聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識

而得之以畜成其德乃大畜之義也

程氏附錄陳瑩中答吴國華書天在山中說云

便是芥子納須彌之義先生謂正南北說卻須

彌無體芥子无量

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已已夷止反一音紀

傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止一作止之為

義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上
得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不
進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜
則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽
皆上進之物故有同志之象而无相止之義
本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義
初九為六四所止故其占往則有危而利於止也
象曰有厲利已不犯災也

傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輹說吐活反輹音服又音福象同

傳二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輹謂不行也一有其字

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而

不進有此象也

象曰輿說輹中无尤也

傳輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之强弱學易

者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰陸德明釋文云音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒易傳從鄭音閑與衛利有攸往

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢一作志速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱

難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自一无自字日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞一作正也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有

往也曰當為日月之曰

象曰利有攸往上合志也

傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與一有三字合志上進也

六四童牛之牿元吉牿古毒反

傳以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善

而吉也槩論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人一无人字人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性牴觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使牴觸之性不發則

易而无傷以况六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也

本義童者未角之稱牿施横木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷

於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉豶符云反

傳六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不一无視字勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為

猛利若强制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絶其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農作一

耕桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豶其勢也

程氏附錄教人之術若童牛之牿當其未能觸時已先制之善之大者其次則豶豕之有牙既已難制以百方制之終不能使之改惟豶其勢則性自調伏雖有牙亦不能為害如有不率教之人卻須置其榎楚別以道格其心則不須榎

楚將自化矣又曰豕牙最能齧害人只制其牙如何制得令人為惡卻只就它惡禁之使无由禁止此見聖人機會處又曰豶豕之牙吉不去其牙而豶其勢則自善良治民者不止其爭而教之讓之類是也

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也

傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故

遂散也天衢天路也謂虚空之中雲氣飛鳥往来故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

朱氏附錄讀書須是先看一件了然後再看一件若是畜積處多忽然爆開來時自然所得者大易所謂何天之衢亨者是也　何天之衢亨

或如伊川說衍一何字亦不可知

象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

朱氏附錄下三爻取其能自畜而不進上三爻取其能畜彼而不使進然四能止之於初故為

力易五則陽已進而止之則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉耳○九三一爻不爲所畜而欲進與上九合志同進俱爲畜極而通之時故有良馬逐何天之衢亨之象但上九已通達无礙只是滔滔去九三過剛鋭進故戒以艱貞閑習葢初二兩爻皆爲所畜獨九三一爻自進耳○問九六爲正應皆陰皆陽則爲无應獨畜卦不爾何也曰陽過陰則

為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求也小畜亦然○小畜言以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜

周易傳義附錄卷五上

周易傳義附録卷五下

宋 董楷 撰

上經

䷚ 震下艮上

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所

以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養萬物各得其

宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

朱氏附錄頤須是正則吉何以觀其正不正蓋

觀頤是觀其養德是正不正自求口實是又觀其養身是正不正未説到養人處

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

本義釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰

頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時

本義極言養道而贊之

朱氏附錄觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣模樣○自養則如爵祿下至於飲食之類是說自求口實○問觀頤觀其所養作所養之道觀其自養作所以養生之術曰所養之道如學聖賢之道則為正黄老申商則為非凡

見於修身行義皆是也所養之術則飲食起居者是也又問伊川把觀其所養作觀人之養如何曰這兩句是解養正則吉所養之道與養生之術正則吉不正則不吉如何是觀人之養不曉程說是如何

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

傳以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以上下之義言

之艮止而震動上止下動頤頷之象一有也字以卦形言之上下二陽中含一无含字四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養一无養字義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷

推養身之道一有則字養德養天下莫不然也

本義二者養德養身之切務

朱氏附錄或云諺有禍從口出病從口入甚好

曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨

傳蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九

亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朶

頤我對爾而設初之所以朶頤者四也然非四謂

之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤謂朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以為

象

本義靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之隂而動於欲凶之道也故其象占如此

朱氏附録凡卦中說龜底不是正得一箇離卦必是伏箇離卦如觀我朶頤是也兊為羊大壯卦无兊恐便是三四五爻有箇兊象這說取象底是不可曉也多如乾之六爻象皆說龍至說到乾卻不為龍龍是變化不測之物乾須著用

龍當之如夫征不復婦孕不育此卦是取離為

大腹頤象本卦雖无離卦卻是伏得這卦

象曰觀我朶頤亦不足貴也

傳九動體朶頤謂其説隂而志動旣為欲所動則

雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴

也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎

明者為其能照而不失於正也旣惑所欲而失其

正何剛明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶拂符弗反下同

傳女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于

上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在它卦多吉而凶何也曰時然也隂柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則

往而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

傳征而從上則凶者非其類故也往求而失其類

得凶宜矣行往也

本義初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處（一有又字）不

中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如

此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎視市志反又常止反

傳四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有一作其才德威望爲下民所尊

畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又取於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則

吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在一无在字下之賢由巳以行其道上下之志相應而一有澤字施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求

而繼也又能如是則无咎矣

朱氏附錄問虎視眈眈本義以為下而専也蓋

頼其養以施於下必有下専之誠方能无咎程

傳作欲立威嚴恐未必然曰頤卦難看正謂此

等且虎視眈眈必有此象但今未曉耳曰音辯

載馬氏云眈眈虎下視貌則當為下而専矣曰

然曰其欲逐逐如何曰求養於下以養人必當

繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮不

然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

六四一爻理會不得雖是恁地解必竟曉不得如何是施於下又如何是虎

象曰顛頤之吉上施光也施始豉反

傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳六五頤之時居君位養天下者也然其隂柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之頼其養已以濟天下君者養人者也反頼人以養是違拂於經常旣以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也隂柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以隂柔之才雖倚頼剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川

也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不
保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴
二公得終信故艱險一作難之際非剛明之主不可
恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以
深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道
言故不同也
本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上
九之養故其象占如此

朱氏附録六五隂柔之才但守正則吉故不可以涉患難○居貞吉猶洪範用静吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反頼上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也

象曰居貞之吉順以從上也

傳居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川

傳上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下一有之字大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱

危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧

慮然惕厲則不可忘也

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養

也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

傳若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其

德澤是大有福慶也

朱氏附錄問伊川解頤作下三爻養口體上三

爻養德義如何曰看來下三爻是資人以為養上三爻是養人也六四六五雖是資初與上之養其實是他居尊位藉人以養而又推以養人故此三爻似都是養人之事伊川說亦得但失之疎也○銖問本義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術與程傳以觀頤為所以養人之道求口實為所以自養之道如何先生沈吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆

是自養上體三爻皆是養人不能自求所養而求人以養己則凶故下三爻皆凶求於人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉此說與本義不同當考　○勉齋曰頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為拂六二比初而求上故顛頤當為句拂經于丘頤句征凶即其占辭也六三拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養己所以有拂頤之象故雖正亦

凶也六四顛頤固與初為正應然是賴初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經即是比于上所以有拂經之象然是賴上九之養以養人所以居正為吉但不能自養所以不可涉大川

☱☴ 巽下兌上

傳大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也

澤者潤養於木乃至滅没於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也賢聖道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也盖矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者

大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一作此字有道也道无不中无不常以世人所不常一作嘗見故謂之大過於常也

朱氏附錄問程易說大過以為大過者常事之大者耳非有過於理也聖人盡人道非過於理是此意否曰正是如此○伊川易傳大過云道无不中无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云

大過亦是常理始得○問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當為大過之事處小過之時則當為小過之事○大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之揖遜湯武之征伐獨立不懼遯世无悶這都是常人做不得底事惟聖人大賢以上便做得故謂之大

過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過時做大過底事當小過時做小過底事當過而過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事之平常也大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自

省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只著如此做故雖過乎事而不過乎理也

大過棟橈利有攸往亨橈乃教反下同

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中强而本末弱是以橈也一作橈取其中强而本末

弱本末弱是以橈也陰弱而陽强君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁

本義大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中内巽外説有可行之道故利有攸往而得亨也

朱氏附録問棟橈是不好了又如何利有攸往曰看彖辭可見棟橈是以卦體本末弱而言卦

體自不好了卻因剛過而中巽而説行如此所

以利有攸往乃亨也

彖曰大過大者過也

傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過

之大

本義以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在

小過則曰小者過陰過也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失不失一作得中道也下巽上兊是以巽順和説之道而行也在大過之時以中道巽説而行故利有攸往乃所以能亨也

本義又以卦體卦徳釋卦辭

大過之時大矣哉

傳大過之時其事甚大故賛之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絶俗之大德皆大過之事也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

傳澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故

為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也一无人字

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

朱氏附録 澤在下而木在上令澤水高漲乃至

浸沒了木是爲大過又曰木雖爲水浸而木未

嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

傳初以隂柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在

下用茅藉物之象不措諸地而藉以茅過於慎也

是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能

成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之

用也繫辭云茍措諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過茍能慎一有思字斯道推而行之於事其无所失矣

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

朱氏附錄藉用白茅亦有過慎之意此是大過之初所以其過尚小者

象曰藉用白茅柔在下也

傳以隂柔處卑下之道唯當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒稽反

傳陽之大過比隂則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既

切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也

二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉瓛勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常

分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶

傳夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立况大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而

拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

傳剛强之過則不能取於人人亦不能一作肯親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

朱氏附錄問大過棟橈是初上二陰不能勝四陽之重故有此象九三是其重剛不中自不能勝其任亦有此象兩義自不同否曰是如此九三又是與上六正應亦皆不好不可以有輔自

是過於剛強輔他不得九四棟隆只是隆便不橈乎下

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起一有兼字取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之隂相應則過也既剛柔得宜而志復應隂是有它也有

它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則

吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

傳棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下係於初也

朱氏附録不橈乎下下字正指初而不它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽華如字又音花象同譽又音餘

傳九五當大過之時本以中正居尊位然下无應

助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣一作壯夫一作士夫於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆

與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦

而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六過涉滅項凶无咎項都冷反

傳上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小

人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越

理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨尤也因澤之象而取涉義

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

傳過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨

咎

朱氏附録過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也某謂東漢諸人不量深淺至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也○不可咎也恐是它做得是了不可以咎它不似伊川說○問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所

以象言過以相與也九四雖吉而又有它則吝九五所謂老婦者乃是指客爻而言老婦而得士夫但能无咎无譽亦不全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而義則无咎也○四陽居中如何是大過二陰在中又如何是小過這兩卦曉不得今且逐爻略曉得便也可占

䷜ 坎下坎上

傳習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷

也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆重複之義也坎陷一作險也卦之

所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外

虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有
孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此
朱氏附録問横渠謂博學於文只要得習坎心
亨何也曰見得這事理透了處斷了便无疑行
之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看
文字一節論之如到那一處見這説又好見那
説又是如此有礙如彼又不通便是險阻處到
這裏須討一路去方透便是習坎心亨又曰如

學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心下便通曉得這一事若這一事曉不得於這一事上心便黑暗○或問習坎卦義傳云一始於中有生之最先者也故為水夫陽氣之生必始於下復卦之象是也今曰始於中其義如何曰氣自下而上為始程說别是一義各有所主不相妨然亦不可相雜

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信重直

龍反

傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

本義習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而

不失其信以卦象釋有孚之義言内實而行有常也

朱氏附録水流不盈纔是説一坎滿便流出去一坎又滿又流出去行險而不失其信則是説決定如此○坎水只是平不解滿盈是滿出來

維心亨乃以剛中也

傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通一作亨以剛中之道而

行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

傳以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則常在險中矣一作也坎以能行為功

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故賛其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絶陵僭限隔上下者皆體險之用也

本義極言之而賛其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊在薦反行下孟反

傳坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之

象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水一作偽之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之一无之字不能也故當如水之洊習

本義治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶窞徒坎反又陵感反

傳初以陰柔一无柔字居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險

乃不失道也

九二坎有險求小得

傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險艱而能自保者剛中而已剛則才足自

衛中則動不失宜

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛

而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳方為二陰所陷在至險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用（枕針鴆反又針甚反）

傳六三在坎陷（一作險）之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎

坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道一无之道字不可用也故戒勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

朱氏附錄問來之坎坎曰經文中疊字如兢兢

業業是重字來之自是兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也○坎六三險且枕只是前後皆是枕便如枕頭之枕此說與本義不同當考

象曰來之坎坎終无功也

傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃

能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣也一作夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻

之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖一有有字開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以悟君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖為道亦開通之謂一作義人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明

處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼（一作少長）之序非不明也如其蔽而不察

何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖强既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其一有所字

明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

本義晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心

進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

朱氏附録問舊讀樽酒簋貳為句用缶為句乃古注及程氏說晁以道本樽酒簋句貳用缶句本義從之其說如何曰既曰樽酒簋貳又曰用缶亦不成文理○樽酒簋貳今人硬說作二簋其實无二簋之實陸德明自注斷人自不曾去看如所謂貳乃是周禮大祭三二之二是副二

之義此不是穿鑿卻有古本○問用缶納約自牖如何曰不由戶而自牖以言艱難之時不可直致也○納約自牖雖有向明之意然非是路之正○問牖非所由之正乃室中受明之處豈險難之時不容由正以進耶曰非是不可由正蓋事變不一勢有不容不自牖者終无咎者始雖不甚好然於義理无害故終亦无咎无咎者善補過之謂也○問其次致曲與易中納約自

牖之意亦略相類納約自牖是因人之明而導之致曲是因已之明而推之是如此否曰正是如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳象只舉首句此比多矣樽酒簋貳質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

本義晁氏曰一本无貳字今從之

九五坎不盈祗字義已見復卦既平无咎

傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音柢抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而一无而字尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无一作非濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不

能致天下出於險則為有咎必祇既平乃得无咎

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

朱氏附錄祇字他无説處看來只得作抵字解復卦亦然不盈未是平但將來必會平二與五雖是陷于陰中必竟是陽會動陷他不得如有孚如維心亨如行有尚皆是他

象曰坎不盈中未大也

傳九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

本義有中德而未大

朱氏附錄水之為物其在坎只能平自不能盈故曰不盈盈者高之義中未大者平則是得中不

盈是未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如係縛之以徽纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

本義以陰柔居險極故其象占如此

朱氏附録問係用徽纆二字釋文云三股曰徽

兩股曰纆皆索名是否曰據釋文如此

象曰上六失道凶三歲也

傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

☲☲

離下
離上

傳離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虚則為明義離為火火體虚麗於物而明者也又為日亦以虚明之象

離利貞亨畜牝牛吉

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為一无為字所親附之人所由之道所主之事皆

其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德一无德字人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

本義離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

朱氏附録離便是麗附著之意也有無説明處也有單説明處明是離之體麗是麗著底意思離字古人多用做離著説然而物相離去也只是這字古來自有這般兩用底字如亂字又喚做治○問火體隂而用陽是如何曰此言三晝卦中隂而外陽者也坎象為隂水體陽而用隂葢三晝卦中陽而外隂者也又曰火中虛暗則離中之隂也水中虛明則坎中之陽也○問離

卦是陽包陰占利畜牝牛便也是宜畜柔順之物曰然

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下重直龍反

傳以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正

麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

本義釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不

失重輕則可以言易矣

本義以卦體釋卦辭

朱氏附錄彖辭重明自是五二兩爻為君臣重明之義大象又自說繼世重明之義不同○惟六二一爻柔麗乎中而得其正故元吉至六五雖是柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字耳○今言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

本義作起也

朱氏附錄明兩作猶言水洊至今日明來日又明若說兩明卻是兩箇日頭又曰作起也如日然今日出了明日又出是之謂兩作蓋只是這一箇明兩番作非明兩乃兩作也

初九履錯然敬之无咎錯七各反象同

傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則一无則字失居下之分而有咎

也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也辟音避

傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過

咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黄離元吉

傳二居中得正麗於中正也黄中之色文之美也文明中正美之盛也故云黄離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

本義黄中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黄離元吉得中道也

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶耋田節反又他結反嗟如字又遭哥反下戚嗟同

傳八純卦皆有二體之義乾内外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮内外皆止兌彼已相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之

時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也

耋與昳同

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

象曰日昃之離何可久也

傳日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如突徒忽反又唐屑湯骨二反

傳九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四

剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絶故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如

此

朱氏附録九四有侵陵六五之象故曰突如其來如又曰九四陽爻突出來逼拶上爻○離為火故有焚如之象○焚如是不戢自焚之意棄是死而棄之之意○焚如死如棄如言其焚死而棄也○或曰突如其來如與焚如自當屬上句死如棄如自當做一句曰說時亦少通但文勢恐不如此

象曰突如其來如无所容也

傳上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉涕它米反沱徒河反

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛强之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮一作虞之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極

言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼一作慮則安能保其吉也

本義以隂居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

朱氏附録六五介于二陽之間憂懼如此然處得其中故不失其吉

象曰六五之吉離王公也離音麗

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎折之舌反

傳夫明極則无微不照斷極則无所寛宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

本義剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此

朱氏附錄有嘉折首是句

象曰王用出征以正邦也

傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

朱氏附錄問張子曰陰陽之精互藏其宅然乎曰此言甚有味由人如何看水離物不得故水有離之象火能入物故火有坎之象

周易傳義附錄卷五下